

耳溪集

外集三

易象翼傳

共三十一

~ 16
2330
20

和
號 2330
卷 2/20

耳溪外集卷六目

易象翼傳

下經

耳溪外集
卷六目

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

耳溪外集卷六

易象翼傳

下經

萃
☶☱

萃坤兌合也坤位西南兌位正西萬物之所成聚也
王假有廟鄭康成曰互艮與巽艮爲門闕巽爲木宮
室之象假至也卜祭之占當從本義
用大牲坤爲牛兌爲羊大牢之象損用二簋萃用大
牲易之時也

彖曰聚以正者中正相應也順天命者坤順承天也

初六乃亂乃萃聚不以正也若號爲笑兌口在上也一握者前有艮手也

六二利用禴卦用大牲二利用禴卦言王假廟之禮爻言下享上之道

六三嗟如以陰居陰又應於陰所聚非正可嗟而无利然上巽而受所以无咎也

九四大吉率三陰以從於五聚之至大也然以陽居陰近君位偏故有无咎之戒象曰位不當也胡氏曰益之初九在下而受上之益且戒之曰元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒以大吉无咎固宜

也

九五匪孚萃凡三言孚初之有孚不終不能孚於上也二之孚乃用禴能孚於上也五之匪孚不能孚於下也蓋萃物由孚誠而孚道貴无心五處君位爲萃之主而居兌之說有違道干譽之戒故必元永貞然後悔亡也萃與比相似比獨以九五一陽比衆陰故於卦言元永貞萃則二陽萃四陰故獨於五言元永貞元以善始貞以善終永爲恒久之義具此三德萃道之至善也

上六齋咨涕洟齋咨兌口之聲涕洟兌澤之流說極

而知憂可免凶咎三則嗟如上乃齋咨皆小人之情態而上說下順故雖吝而无咎也

升

升巽為木為風不但為地中生木亦為風起地下也蓋風者起於土囊自地而上也用見大人九二剛中之大人也南征吉巽位東南自巽而坤其行自離也朱子曰巽坤二卦拱得南如看命人虛拱

初六允升胡氏曰晉三眾允下為二陰所信也升初允升上為二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉象曰上合志與大畜九三同

九二孚乃利用禴以陽居下而得中猶巽木之直榦上應於坤地之中虛榦雖小可以升高猶物雖薄可以感神也萃與升反萃之二即升之二也胡氏曰損之六二十朋言於反卦六五而今皆在下卦中爻者萃六二求萃於上升九二求升於上故其義同而象傳皆言剛中而應

九三升虛邑陰為虛而坤為邑也象曰无所疑即坤之不疑其所行也

六四王用亨于岐山隨上體兌西方故稱西山升四互兌故稱岐山亦西方也兌口為飲食故稱祭享山

者坤而在上之象也

六五升階階土之高者處坤之中當六五之尊故先儒以為人君踐阼之象先言貞吉者升以不正則不吉也

上六冥升陰之極為暗不息之貞陰極而陽生貞則復元也升于位而不已則為冥升于德而不息則為貞象曰消不富坤變也

大抵升之為卦陰多陽少升之為道從陽為正故初之從二為大吉下巽而上順以柔而應剛故六爻皆无凶咎

困

困澤水之間離火隔焉所以無水而困謝疊山曰困有未濟井有既濟困塞而井通也胡雙湖曰天地之氣由西而北則其勢順故兌下坎上為節由北而西則其勢逆故坎下兌上為困

困亨處險而說身困而心亨也柔揜剛故身困剛得中故心亨顏子之不改其樂柳惠之阨窮不憫也故曰其惟君子乎

彖曰有言不信兌口在外故有言坎為耳痛故不信尚口乃窮遜言以辟害也

初六臀困于株木互巽爲股爲木也初與四應而處險之下故不能自濟也幽谷坎之深也三歲自初至四隔三爻也

九二困于酒食兌口而坎潤也朱紱方來朱互離之色紱朝祭之服利用亨祀二五同德相應下享上也朱子曰以之事君則君應之以之事神則神應之六三困于石承四之剛而兌變艮石也據于蒺藜乘二之險而坎爲叢棘也入于其宮坎爲宮象不見其妻上應於上而二陽隔之也坎中男兌少女志不相得故不可見也

九四困于金車坎爲輿九二在下載已而體剛故稱金也來徐徐互巽爲進退也

九五劓刖上下俱傷於陰也赤紱乾爲大赤陽而居尊之象乃徐有說兌盛而出險也利用祭祀下與二應中實相孚也

上六困于葛藟柔而在木上之物動有纏也臲臲韻書作臲兀臲者門櫛兀者木床坐不安也下與三應三則于石于蒺藜言困于剛險也上則于葛藟于臲臲言困于柔險也然以兌之說居困之極故有悔而征則吉

大抵困以柔揜剛成卦然剛之困則能亨而无咎柔之困則終凶而有悔小人之害君子不能為害而適足自害也胡氏曰柔之困也困于株木困于蒺藜困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草而困于石則又甚焉剛之困困于酒食困于金車困于赤紱飲食車服皆美物也其崇陽抑陰亦可見矣

井 ䷯

井上體坎水中互兌澤下體巽入為泉自下入而初為止水終為流水之象也徐氏曰初柔為泉眼二三剛為泉石四柔為井中空處五剛為泉實上柔為井

空處有全井象也

改邑不改井張氏曰下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井坤為邑變坤為坎改邑也坎水為井五以剛中而不變是不改井也

繻井巽為繩直也羸其瓶瓶如木罍之類亦巽象也初六井泥柔而在下也无禽初應於四而四為離體禽鳥之象初既无泉而上應六四兩陰相應不能及物而物亦不來也

九二井谷泉不上出而反下也射鮒不能養人而就下濕之物也甕敝漏從初則下坼而水漏也自二至

五互離兌離爲羸蚌又爲矢故有射鮒之象兌爲澤故有谷水之象

九三井渫不食陽剛得正居下之上泉已渫清而未及上達也王明者離之火也受福者兌之說也三在內卦故渫于井內四在外卦故甃其井外

六四井甃四以陰柔居上之下爲井砌之象但可脩治而未至於汲也

九五井冽寒泉食陽剛中正居上之尊得坎之正冽者水味之正也寒者坎水之性也食者互兌之口也井卦固取井養之義亦爲人君養人才之象陽剛爲

井泉之體上出爲井水之用位高而功益博民衆而養益遠

上六井收勿幕居井之上可汲而不可掩也井道之成是以元吉

丘氏曰三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象九二曰射九三曰渫九五曰冽非泉之象乎初六曰泥六四曰甃上六曰收非井之象乎以卦序而言之二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已脩之井也上之收出汲之井矣

革 ䷰

革以象則澤中有火也以性則離火克兌金也又互巽木在水火之間火然而水涸所以爲革又巽爲風風在金火之間從革之象也故鄭東卿以爲風鑪朱子取之

隆山李氏曰兌以少陰之氣不能敵南方之正火兌之陰畫下有二陽限之而離火從下暎之此火能革澤水也故有溫泉而无寒火

巳日乃孚離爲日也中虛而上應陽實故孚胡氏曰日入澤有巳日象

彖曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡變革之道非內明而外說必有悔也水火相息非滅息也乃止而化也澤爲止水而火能化物也蓋水火相薄則滅而澤火之間有木隔之爲煎水之象故革之後受之以鼎

天地革而四時成離爲夏而兌爲秋夏秋之交爲陰陽進退之機四時成歲之分也湯武革命離爲干戈而兌爲金皆征伐之象

初九黃牛之革離得坤之中體故離之象曰畜牝牛吉六二曰黃離本義曰革所以固物亦取卦名而義

不同然人物之變化皆在於皮革人之盛衰鳥獸之
毳毼草木之榮落皆於是乎見焉則革之得名其亦
變化之謂乎

六二已日乃革卽象所稱孚而後革也二居離日之
中故胡氏曰一爻爲一日初至二已日也

九三革言三就上接於兌口也自初至三革道乃成
故三就

九四有孚改命居兌之初互巽之上巽爲命令也變
革之道非信不可故象曰有孚而爻亦三言有孚也
言孚必於三四五爻者皆陽實故也四居二體之變

故乾之九四亦曰乾道乃革

九五大人虎變互乾之上乾金有虎象故天澤履亦
曰履虎尾蓋履有兌有離有乾有巽具革體也乾之
九五曰飛龍在天堯舜文明之象也革之九五曰大
人虎變湯武神武之象也離夏變爲兌秋虎豹毛毳
之時也故象言其文炳也

上六君子豹變乾變而爲兌金虎之小者也小人革
面說見於上也從五而革故象曰順以從君其羣雄
攀附與民更始之象乎

鼎

鼎之象程傳備矣以質言則乾兌皆金也離火蒸於上巽木爇於下兌水化於中故彖曰鼎象也子夏傳曰初分趾也次實腹也中虛耳也上剛鉉也離爲目五爲鼎耳故曰耳目聰明

初六鼎顛趾在下而形坼鼎之足也得妾巽爲長女而陰柔在下也以其子巽之對爲震長子也

九二鼎有實下體之中爲腹陽剛爲實也

九三鼎耳革下體之上象耳也上下之交爲革也其行塞下不應趾上不應鉉不可動也雉膏承離之雉互兌之澤也不食如井之九三井渫不食皆互兌口

而行塞故不食也方雨兌澤得離火之氣則成雨也九四鼎折足兌爲毀折也蓋初應於四則下倒向上故趾顛四應於初則上重壓下故足折覆公餗兌口无食也其形渥兌澤下洩也

六五黃耳中色而耦形也金鉉兌爲金而上貫耳也上九玉鉉上居天位陽爲乾爻下應於三而互乾之中乾爲玉也變金言玉者以陽居陰故象曰剛柔節也

大抵鼎之爲器有足而不能行故曰顛趾有口而不能食故曰不食有耳而不能聽故曰革曰塞其功與

用皆仰成於鉉故五金鉉曰利貞上玉鉉曰大吉然初二三則居巽之順故无咎而終吉唯四居腹之上口之下乾剛而兌說有貪食之戒滿溢之憂故至於折足而凶

震 ䷲

震一陽壓於二陰奮發而振動故其象為雷其性為動以位言則坤承以震故於時為春以氣言則陽自左旋故於方為東以生卦之序則乾交於坤一索而有陽故為長子

震亨者吳氏曰雷動而萬物發生者亨也人聞雷而

恐懼修省亦能致亨

胡氏曰震來虩虩釋震笑言啞啞釋亨

不喪匕鬯長子主器也亦震木之象

初九一陽為震之主所以成卦故全用象辭虩虩者雷之威也啞啞者雷之聲也始憂而終樂故吉

六二震來厲逼於陽也億喪貝陰為財也躋九陵上承艮也七日得六爻周也九者老陽七者少陽陰變而從陽也

六三震蘇蘇去初遠而緩於厲也行无眚震性動而陰避陽故二則躋九陵三則行无眚也

九四震遂泥一陽陷於四陰而又居坎體故泥滯而不能動也

六五往來厲二只言來厲者下迫於陽也五兼言往來者二正而五不正故進退俱危也二喪貝而五无喪者二之迫初其勢猛五之迫四其力緩也二勿逐而五有事者二居卑而五居尊也象曰其事在中大无喪也反釋爻辭曰所事得中故終无所喪也

上六索索雷聲之將窮也夔夔雷光之將散也征凶者動不可過也其躬指上其鄰指五也婚媾指三之不為應也有言震為開口之象聲之所出故在我則

笑言在他則有言

艮

艮以象言則陽進居上止而不行也以質言則陽在陰上隆然如山也以氣言則二陰既盛一陽獨存萬物既終而將始也以位言則互坎與震東北之間也艮其背覆碗之形如人背立也不獲其身背立則身不可見也行其庭艮為門闕而互震之動也不見其人在背後也

象曰時止則止時行則行終物而始物各隨其時也動靜不失其時動亦定靜亦定也其道光明陽在外

也

上下敵應朱子曰八純卦都不相與而艮卦是止尤不相與內不見已內卦也外不見人外卦也

初六艮其趾咸與艮皆近取諸身初在下趾象趾不動則身止矣

六二艮其腓不拯其隨腓居足上隨股而動也其心不快二與三互坎故皆言心

九三艮其限列其夤限是上下之交夤在心背之間也寅者艮方肉在寅上背上肉也厲薰心居互坎之中陷四陰之間也坎錯離有薰爍之象

六四艮其身胡氏曰咸九四憧憧往來以心之動言也此不言心而言身兼動靜言也

六五艮其輔自三至上成頤體也錯兌有口舌象咸之輔在上艮之輔在五何也口輔陰坼之象咸則兌口陰在上艮則惟五以陰居上也胡氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故並見頰舌艮言其背故只言輔初艮趾止其行也五艮輔止其言也上九敦艮三上二陽爲艮之主而三則陷於二陰之中互震之動故不如上之敦厚於止也艮卽震之反如震之四不如初之吉也胡氏曰敦臨敦復皆取坤

土象蓋艮之在上體者凡八卦而皆吉人可不厚其終哉

漸

漸之言水漬物也水之漬物徐進而不遽故卦以進取義卦體互未濟火水未交故有漸進之象遵水而徐行者莫如鴻故爻以鴻取象巽女在外應於艮男而五與二皆得正故彖以女歸為吉

彖曰漸之進也女歸吉也女之于歸納采問名納吉納徵請期親迎六禮俱備而後成婚人道之有漸莫大於是

進而正可以正邦士之進於朝也如女之歸於夫其交也以正其接也以禮而其進也猶難然後可以格君而正國也

止而巽動不窮也物之進者極必窮故升之後繼以困惟漸則內止而外巽无意於進而其進有序故不至於困窮也

初六鴻漸于干自二至四互坎而初在下故有水湄之象小子艮少男也有言初與四應遇風而鳴鴻始鳴也詩云雝雝鳴鴈旭日始朝士如歸妻迨冰未泮其亦女歸之象乎

六二鴻漸于磐艮為石也飲食衎衎坎有飲食之象
九三鴻漸于陸居艮之上為高平之原也夫征不復
居艮之主而互坎之險也婦孕不育互離與坎為未
濟之象而三四非正應故象曰失其道也利禦寇互
離為干戈

象曰夫征不復離羣醜也傳釋以離叛其羣類為可
醜也禮曰在醜不爭詩曰戎醜攸行醜亦類也恐不
宜析而言之

六四鴻漸于木始去坎水而入巽體也或得其桷胡
氏曰九三一陽畫衡于下有桷象

九五鴻漸于陵木在山上最高之象三歲不孕自五
至二隔三爻也終莫之勝胡氏曰三與五皆言婦而
三四相比而為夫婦故雖孕而不敢育女歸之不以
漸也二五相應而為夫婦故雖孕而三四莫能勝女
歸之以其漸也

上九鴻漸于逵進已極而離於山木為雲路之象也
其羽可用為儀居巽之上如鴻毛之遇順風可望而
不可取也揚子曰鴻飛冥冥弋者何慕焉其惟漸上
九之謂乎

歸妹 ䷵

歸妹象與義程傳備矣中爻爲既濟水火相交亦男女相感之象

歸妹征凶歸妹漸之反漸言女歸吉者男止而女異也歸妹言征凶者女說而男動也詩曰女之耽兮不可說也胡氏曰彖辭唯臨與井言凶否與剝言不利而歸妹則旣曰凶又无攸利何也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十四卦中不吉未有若是之甚者然隨亦動而說者爲元亨利貞何也隨震動而兌說歸妹女說而男動故不同也

彖曰歸妹天地之大義者震東兌西陰陽之大分也

歸妹人之終始張氏曰女子之嫁子道終於此母道始於此

初九歸妹以娣兌爲妾也跛能履與履之六三同象九二眇能視離之明在下不能遠視也利幽人之貞女之德得中爲幽閒貞靜之姿也

六三歸妹以須居兌之終求說而无應所以反歸於娣也

九四歸妹愆期當動之始互坎之險所以愆期而震兌終相合故遲歸有時

六五帝乙歸妹以陰居尊下應剛中故與泰六五同

象袂者五居坤中坤有帛象初居乾初乾有衣象五為君初為娣也

上六女承筐士刲羊上與三皆陰虛而相應故无實而无血胡氏曰震有虛筐象兌羊象也

豐

豐日在離震東南之間也在一日則亭午也在一歲則盛夏也故物盛而大也

勿憂宜日中物盛則必衰日中則將吳惟其憂所以无憂胡氏曰盈虛消息惟剝與豐言之天地鬼神乾卦後惟謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈

必至於虛此天地鬼神之常理

初九遇其配主初與四以陽應陽同德相配如雷電之相須自下應上曰配自上應下曰夷

六二豐其蔀以陰居陰應五亦陰故掩翳而不明也日中見斗當明而暗也有孚發若虛中為信也自二至四五異為日入草底之象故二與四俱稱蔀

九三折其右肱離在震下震居離右也震為足上六有肱象互兌為毀折

九四豐蔀見斗丘氏曰六五暗主在上二應而四承之所覩均也故皆曰豐蔀見斗象於九四始解豐蔀

見斗者以二之部斗由四而成也

六五來章有慶譽下應六二之中正文明也自二之五則曰往五暗主故稱得疾自五致二則曰來二賢臣故稱有慶

上六豐其屋上雷如大壯有宮室之象三雖為應而四部蔽之故戶閭而無人闖者自上視下也三歲不覲上去三隔三爻也凡豐極之時必至於峻宇雕墻也闖其戶閭其無人揚子曰高明之居鬼瞰其室

旅

旅火在山上非常居而不留處為行旅之象柔而順

乎剛止而麗乎明互兌說與巽順皆處旅之道也王臨川曰入而麗乎內所以為家人出而麗乎外所以為旅

旅小亨旅貞吉在旅之時亨不能大而貞然後吉也初六旅瑣瑣詩云瑣兮尾兮流離之子唯其瑣瑣所以取災

六二旅即次得中正也懷其資陰為財也得童僕乘初柔也

九三旅焚其次剛居下上承離之火也喪其童僕上无應而下無與也故象曰以旅與下其義喪也

九四旅于處以陽居剛得其正也而不如二之得中而即次也得其資斧才剛而處明下有應也然在旅之時不得其位故我心不快也中爻坎為加憂不快之象

胡雙湖曰斧者離為兵象亦互兌金在巽木上離兌在四上所以得也若巽上九喪其資斧亦有離兌象六五射雉一矢亡離為雉為兵也四有應故得斧五无應故亡矢程傳曰人君无旅故不取君義然如晉文之出亡文明柔順而得眾終能反國者可以當之上九鳥焚其巢離為鳥象又為科上槁居離之上故

為焚三承九四之離為人所焚也上居離火之極自焚也先笑互兌說也後咷變為震也喪牛離為牝牛也

胡氏曰同人親也故先咷後笑親寡旅也故先笑後咷也旅之時不宜用剛故三陽皆不利六二柔順中正六五柔順文明故皆得其道初不及中故有瑣瑣之災三過乎中故有焚次之危四不及中故不快上過乎中故號咷不及則弱不自持過則剛必自折

巽 ䷸

巽者一陰伏於二陽之下旋轉而行故象風二陽出

於一陰之上漸冉而上故象木小亨者陰爲主故小
順於陽故亨位在東南而互離相見于離故利往而
見大人也

彖曰重巽以申命上之出令如風之行上順於天下
順於人重巽之象也內巽以始之外巽以申之申命
之象也

初六進退巽爲進退爲不果其進其退一順於陽也
利武人之貞武爲陰象居柔而上順於剛也此與履
之六三以陰居陽故皆稱武人

九二巽在床下巽爲木而兩足有床象用史巫互兌

爲巫也

九三頻巽居上下之交或進或退所以爲頻如復之
六三爲頻復復者復於善故頻亦无咎巽是隨於物
故頻則有吝

六四田獲三品初與四以陰爲卦之主故初爲武人
四爲田獲而三品者下三爻皆順於上也蓋初則在
下只利於貞四則在上得位行巽之權故象曰有功
九五无初有終先庚三日中溪張氏曰蠱言先後甲
而曰終則有始巽言先後庚而曰无初有終何也蓋
甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十

干之過中事之當更者也故謂之无初有終况巽九五乃蠱六五之變蠱者事之壞也以造事言之故取諸甲巽者事之權也以更事言之故取諸庚

雲峰胡氏曰巽體本无艮九五變則為巽下艮上之蠱故特於此爻發之先庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫

上九巽在床下過於巽如九二也喪其資斧胡氏曰離為戈兵旅九四本離故得資斧巽上九在互離之外故喪資斧

兌

兌者西方之卦也說卦曰兌正秋也萬物之所說也蓋萬物至秋而成所以為說也且澤水潤物物之所說也雜卦曰兌見而巽伏兌者陰在上故可見巽者陰在下故為伏澤照萬象風不見形亦兌見巽伏之義也

兌亨利貞本義曰剛中故說而亨柔外故利於貞又曰柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也上說雖主象傳而以卦德推之下說為長聖人於三女之卦多以貞戒之离巽兌皆曰利貞三男之卦不言利貞剛固貞也故咸取无心之感兌取不言之說

彖曰順乎天而應乎人上陰一爻順天之象下陰一爻應人之象

初九和兌以陽居正无比无應和而不流者故象曰行未疑也

九二孚兌以陽居中內有誠於已外有孚於人所以吉而悔亡

六三來兌凶兌者不言之說說之道貴以中誠相孚若來求於人則在已以干譽者也故凶

九四商兌未寧居上下之交互巽之進退故商度而未定也介疾傳義皆訓以介然守正疾遠邪惡而文

理似不然恐是剛介之疾如齊王稱寡人有疾也四才陽故剛介位不正故過而為疾然處說之道寧過於介故有慶

九五孚于剝胡氏曰說之感人最為可懼將以剝之也况為君者易狃於所說乎夫兌秋之終九月為剝他爻皆稱兌而五稱剝者深為君子戒也

上六引兌三與上皆為兌之主而三之來兌下就於二在已徇人故凶上之引兌引二陽於上使人說已所謂聲色之於感人末也然不至於悔吝而其道則未光也

大抵兌之為卦陰雖為主而說之為道貴於剛正故四陽爻皆吉而无悔二陰爻反有凶咎也聖人之戒深矣

渙

渙風行水上所以成渙木在水上所以濟渙故舟楫之利蓋取諸渙

王假有廟胡氏曰萃與渙皆互艮艮為門闕一陽在上為屋二陰在下為闕故曰有廟

彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同傳謂九來居二六上居四居二故不窮於下居四故上同於五

利涉大川乘木有功楊誠齋曰濟難者才也散難者非才也德也巽之才木也其德風也胡氏曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功

此卦有二象假廟取處渙之道涉川取濟渙之功初六用拯濟川之始也馬壯坎為美脊震為良馬也九二奔其机傳謂俯就於初本義謂九奔而二机胡氏從本義曰奔九象互震為足為動机二象互震為木位偶為足然皆於取象終未襯的寧從古註以九五為机蓋巽為木而下畫偶有机象二互震有奔象

當渙之時二以剛中上與五同德相求可以出險而濟渙也程子謂若能同則濟渙之功當大豈止悔亡而已者恐未然二五雖非陰陽正應水木同氣有相合之理二以陽剛得中有拯渙之才而上趨中正之君足可濟渙故象曰得所願也豈可下奔於初陰而求一時之安哉第其居險而在下故只可悔亡而已本義之謂九爲奔者取卦變而非正義也六三渙其躬胡氏曰渙三與艮四同取反身之義蓋艮之四互坎之上而渙之下體爲坎而互艮凡遇坎者惟有反身而已

六四渙其羣居上體而爲巽之主能解天下之險者也羣指下二陰也渙有丘散其小羣以成高大之功丘指九五互艮之止也匪夷所思胡氏曰豐之夷主陽與陽等此曰匪夷陰不與陽等也

九五渙汗其大號如風行水上聲大以遠也渙王居如乘木涉川去險就安也盤庚之播告遷邑其得此爻之象乎來氏引光武之都洛陽高宗之定南京是也

上九渙其血坎爲血卦九五之汗感人心也上九之血遠人害也逃出傳義皆謂作惕文理殊與諸爻不

倫竊謂渙其血與去逃各以三字為句逃者遠也謂去害而遠出也上去坎最遠而无位故只能遠害而已丘氏曰三上二爻陰陽相援者也三處險內而應外有所攀援而出險故三以應上為美上處險外而應內有所係累而不能去故上以不應三為善蓋易中以陰應陽則為柔得剛援以陽應陰則為剛以柔累是以陰應陽多吉陽應陰多凶

節 ䷻

節在兌渙之下兌水溢而為渙渙則散故承之以節盈科而後進也又互艮震震動而艮止所以有節胡

氏曰天地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也

彖曰剛柔分而剛得中物必平等然後有節事无過不及然後為節

苦節不可貞其道窮也稼穡作甘得中央之氣故九五為甘節炎上作苦火偏於上進故上六為苦節天地節而四時成節以兌坎成卦秋冬之位也天地之氣始於春極盛於夏至秋而反閉藏於冬然後成歲也

初九不出戶庭初與四應四互艮體艮為門闕而與

二同為艮所止故不出居下能節故无咎象曰知通塞時止則止時行則行也

九二不出門庭門則出於戶而猶未及庭也二以剛中之才互震之體當可進之時而上无應與前遇坎險當出不出所以凶也張南軒曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之人九二有位大臣蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節胡氏曰初九為兌始兌於時為酉闔戶之象九二互體震震於時為卯闔戶之象六三不節若則嗟若柔不中正臨險而求說不能節

而反嗟若兌口之開有嗟象象曰又誰咎也胡氏曰爻辭言无咎者九十有九多補過之辭此非可以例論也

六四安節四居水澤之交就下而能止順承九五不勉而自節者也

九五甘節坎水為味下乘兌口位居坤中故象曰居位中也夫甘者物之所說上潤而下說彖所稱中正以通者也故曰往有尚胡氏曰他爻之節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使之甘所謂中正以通者甘臨則我求說於人故无攸利甘節則

人自說於我故行有尚

上六苦節苦者甘之反水之性流停久則腐居坎之上當節之極所以為苦悔亡者傳謂悔則凶亡本義謂雖不免凶而悔則凶也傳則文理恐未暢當從本義如困之九二征凶无咎之例也

中孚 ䷛

中孚以象言則風澤相感也以上下互體言則長女感長男少女應少男故為孚而有鳥抱子之象胡氏曰合上下卦則柔在內為中虛所以受信分上下體則剛得中為中實所以為信

豚魚吉中孚是厚畫之離離為魚鼈且豚知風魚好水物之感於風水者也或曰豚魚是江豚知風之至物之有自然之信者本義不取蓋以江豚則信在豚魚而不在我然信无物我風水感物故物亦信之矣易之取象必有義矣

彖曰乘木舟虛以巽之木而行兌澤之上中虛故利涉也

初九虞吉虞者戒辭當說之初度其所從也有他不燕胡氏曰凡言有他指非正應而言比之初有孚自有非正應而來應者有他許之之辭中孚若捨正應

而他求戒之之辭也

楊氏曰虞雖訓度亦防也萃戒不虞是也

或曰燕者鳥之有信而說風者也春來秋去乘震兌之氣而經冬於古木虛腹之中故取象焉

九二鳴鶴在陰其子和之以九居二猶陽鳥之在陰也厚離有鳥象而鶴卵生故象中孚之陽爻胡氏曰兌爲正秋爲口舌感於秋而鳴鶴之象也

好爵者中爻震爲玄黃衣章之象也上巽爲繩縻爾之象也

六三得敵三以陰而居說之極上以陽而居信之窮

所以爲敵上應於敵不能自信故鼓罷泣歌之无常也鼓象巽風罷象艮止泣象兌口歌象震雷

六四月幾望巽者陰盛之卦故小畜之上九亦言月幾望也馬匹亾互震爲良馬初九則有他不燕六四則絕類无咎皆信從於上也

九五變如卽九二之縻爾巽有繩象且變從手有爪象小畜三至五爲中孚故於五亦曰有孚變如

上九翰音登于天巽爲鷄鷄曰翰音鷄之鳴必先振羽故謂之翰音登于天飛之極也故象曰何可長也鶴則陽物而其鳴在陰感於中也鷄是陰物而其音

登天過於中也豚魚知風鶴知夜半鷄知晨朝皆物之有信者故並取象於中孚

小過

小過雷在山上其聲過空即踰過之過非過誤之過也上下四陰似鳥羽故取鳥象小過中孚之反故卵變成鳥也故彖言飛鳥言上言下爻言過言過言不及然飛則有凶下則大吉不及則无咎所以為小過也大象三過皆宜下之意所謂過於小非小事過也朱子曰退後一步是也

初六飛鳥以凶自下而上進者莫如飛鳥六以陰居

陰居艮之下當止反飛故凶上六居震之極其飛已高變而成離則麗於罔罟故曰離之凶

六二過四剛而遇五柔不及三陽而反遇二之臣即彖所稱柔得中之吉也祖妣君臣以陰陽尊卑而言也居小過之道莫善於此爻

九三以陽剛之才當陰過之時力不能勝而過則當謹而防之或從而狎之則反受其戕害矣卦體居艮之上能止下二陰故言防之當讀以兩字一句如九四例胡雙湖之說得之

九四以剛居柔過衆而上近於五故稱遇然居震之

初志在上進故戒以往則厲也勿用永貞象所謂與時行也言宜小過而不宜大過也若如程傳所解不可固守其常則恐有自失之弊蓋謂上遇五陰而亦不可久從也象曰終不可長此之謂歟

六五互兌之澤居震之龍故有雲雨之象而陰陽不和安能致雨也弋者二體爲厚坎而坎爲弓也穴者山之空處卽六二居艮之中而與五應也兩陰不能相應而五互兌說二互巽入故求而取之如弋者然也

上六以陰居陰處動之上當過之極而三以正應居

艮之體不肯相從如飛鳥之亢高不能下也象所稱不宜上也凶不可言雙湖胡氏曰此爻與四正相反九四曰弗過遇之上六曰弗遇過之弗過遇之者陽微而弗能過陰反遇乎陰也弗遇過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也陰過如此非陰之福凶孰甚焉

既濟

既濟水性潤下火性炎上相交而相濟故爲既濟蓋上經爲易之體故篇末坎離各居其位下經爲易之用故篇末坎離相交而爲兩濟也

彖曰既濟亨小者三陰得位陰爲小故傳曰小者亨

也

剛柔正而位當者六爻相應而皆得位者六十四卦獨此一卦而已

初九曳其輪坎為弓輪亦有輿象也輪與尾皆在下曳與濡互坎在前也

六二婦喪其茀者車之蔽離之二即坤之二而坤為帛故有此象喪茀則不能行而勿逐則終復得七日者六爻反也

九三三年伐鬼方離火欲上而坎險在前以剛居剛才足濟險然必用力而持久然後乃克坎為幽遠離

為戈兵故有此象小人勿用者用兵之後必以小人勿用為戒如師之上六也三年者來氏曰離之數也故未濟亦言三年

六四衣袽之戒居濟之上防患為急而四居中虛有舟象互居兩坎之間有漏舟之戒大象所稱思患預防之義此爻當之

九五東鄰殺牛離為黃牛而遇坎而殺也西鄰禴祭如王用亨于西山言五之剛居尊不如二之柔得中也

上六濡首當濟之極居坎之上故如狐之濡首初之

濡尾慎於進也終焉濡首溺於濟也

未濟

未濟坎離之不交也然互體爲既濟有將濟之理故不曰不濟而曰未濟也上經之終先坎而後離故下經之終亦坎下而離上既濟之中互未濟未濟之中互既濟水火互藏其宅皆自然之象非人之所爲也序卦言物不可窮者特言其理而已

彖曰小狐者陰得位故稱小而坎爲狐也汔濟當從本義訓爲幾如井卦汔至也

初六濡尾亦取狐象而既濟之初濡尾无咎者才剛

而離體明故緩於濟而終能濟故也未濟之初濡尾吝者才柔而坎體陷急於濟而不能濟故也

九二曳其輪未濟之二卽既濟之初故象與辭俱同而得中故義尤吉

六三獨稱未濟者陰柔不中而居坎之終前有互坎爲未濟之主也坎三變爲巽木木在水上乘木有功始出於險故曰利涉大川

九四伐鬼方未濟之四卽既濟之三故象與辭亦同然既濟之三以剛居剛處內卦之上故取象於人君而未濟之四以陽居陰處大臣之位故言受賞于大

國震用者上九變則成震四與上同德而濟險故也
漢儒言震者摯伯之名或有所據也

六五君子之光以文明之主應剛中之臣中虛則有
孚應實則有光所以既吉又吉也九四之悔亡貞吉
然後悔凶猶有戒也六五之无悔既貞且吉自无其
悔故再言吉以喜之

上九有孚飲酒出險而无咎也濡首失是當將濟之
時不知戒懼則失其義矣故象曰不知節也大易教
人之意深矣

厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易也天

地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體
山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子
之用也故居下經之始終以致造化之用既濟之後
猶有未濟者示造化之用終則有始也

耳溪外集卷七目

易象翼傳

大象解

十三卦象解

說卦傳

諸家證解

耳溪外集卷七

易象翼傳

大象解

本義曰象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也胡雙湖則曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關未知何所考而今按大象文體與周公爻辭迥異且史記言孔子作象象繫辭說卦文言諸篇謂之十翼則凡大小象恐皆夫子所作

象者南方之大獸牙感雷而文生身見星而血止
膽應四季移於四足三年一產故用像天象鼻牙
四足象六爻故用取易象路史曰易者即蜥蜴也
身色無恒日十二變故取變易之義象者茅犀之
名犀形獨角知幾知祥故取吉凶之斷

乾 象曰天行健君子以自彊不息

行者運行也健者陽剛之用不稱乾而稱健者乾
道不可一言而盡也外人外建欲人繼天而立極
也自強者象剛之德不息者象剛之用此象通上
下而言行健在天之乾自強在人之乾

坤 象曰地勢坤君子以厚德載物

勢者形勢也坤者順厚之謂坤質土而位申故外
土外申厚德者象坤之體載物者象坤之用坤卦
不言君道而乃於大象發之此亦通上下而言在
聖人則盡物之性是也

屯 象曰雲雷屯君子以經綸

在天為雲在地為雨故水天需曰雲上於天天水
訟曰天與水違行屯者草出土而未申之象天造
草昧之時君子當經綸以濟之經者象雷之直綸
者象雨之散卦中具震坎艮坤三男用事代坤理

物也

蒙 ䷃ 象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙者草覆冢土之象蒙穉而未長也少男在上有童蒙之象朱子曰果行有水之象育德有山之象也卦互坤震行如坎水果如震雷育如艮山德如坤厚

需 ䷄ 象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

需者雲在天上之象而字篆文如天字所以名卦雲上於天自然成雨君子觀其象飲食宴樂以待之坎為飲象兌為食象互離明在乾天之上時則

可以宴樂也

訟 ䷅ 象曰天與水違行訟君子以作事謀始

上下相違所以成訟訟者言之公聽訟必以公也龜山楊氏曰天左旋而水東注違行也夫防水莫如絕其源作事莫如謀其始貴使無訟也為卦內險而外健所以生訟中互離明兌說可以止訟也師 ䷆ 象曰地中有水師君子以容民畜衆

地者水之所聚師者衆之所聚故文从阜从市所以名卦容民象地畜衆象水容民然後能畜衆用兵以得衆為本卦體內坎險而互震動外有坤順

震擊而闢土之象也

比 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物之相比莫如水地比之爲文兩七相依所以名卦先王觀其象建國畫地使之相比而相親先儒言於師得井田之法於比得封建之法卦體坤地之中有坎水艮山畫野分州之象也

小畜 象曰風行天上小畜君子以懿文德

朱子曰風有氣而無質能畜而不能久故爲小畜字从玄从田有天地之象故以名卦卦體內乾健而外巽順中含離兌離明兌說者文也乾健巽順

者德也文辭威儀如風行天上自然成文也詩曰矢其文德其得風行之象乎

履 象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天高澤卑以剛臨柔所以爲履字从行人而中藏舟如人之履也人非禮不行故履爲天地之禮辨上下定民志禮之大用也卦中一陰成離文明爲主而巽以行之說以應之行禮之道也辨上下者天澤之象也定民志者離兌之象也

泰 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和泰者大也安也文从春从水春
雨時降萬物和暢之象故於卦為建寅之月又互
兌說而震動即萬物發生之象朱子曰財成以制
其過輔相以補其不及蓋道者陰陽之道宜者四
時之宜財成如變理之謂輔相如教養之類皆所
以左右民生也人君者代天理物故獨稱后以
否 象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮
以祿

否者泰之反天地閉塞如口之不開故名為否卦
體互巽艮巽順而艮止儉德辟難之象也建安丘

氏曰儉德辟難象坤陰之吝不可榮祿象乾德之
剛如坤六四之括囊無咎即儉德辟難乾初九之
遯世无悶即不可榮以祿也孔子曰天地閉而賢
人隱其體否之象乎

同人 象曰天與火同人君子以類族辨物

五陽同氣二五同志天火同性有人與天同君與
民同之象故以名卦類族如天之覆辨物如火之
明東坡蘇氏曰比以无所不比為比同人以有所
不同為同也

大有 象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順

天休命

一柔居尊衆陽並應火在天上光照萬物所有之大也故以名卦大者陽也有者實也卦有五陽亦所以爲大有也物衆則有善惡之殊故治衆之道在於遏惡揚善然後可以順天休命也朱子曰天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已誠齋楊氏曰同人離在下而權不敢專故止於類而辨大有離在上而權由已出故極於遏而揚

謙 象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施

以高下卑外順內止爲自謙之象字从言从歉謙德先自遜言也裒多益寡者損山之高也稱物平施者如地之平也程子曰謙者治盈之道故所以裒多益寡稱物平施大抵謙承大有之後君子所以治之也抑有餘而補不足使天下之物小大長短均齊方平則天下自平矣

豫 象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

程子曰坤順震發和順積中而發於聲樂之象也

豫者獸名也性和順而喜遊豫故取安樂之象性又多疑動止猶豫故取備豫之義作樂者震雷之聲崇德者艮山之高薦上帝坤地配天也配祖考長子主器也中爻艮為門闕坎為隱伏宗廟之象隨 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息朱子曰震下兌上乃雷入地中之象雷隨時藏伏故君子嚮晦宴息隨之為文外防者陰陽也外左外月者月隨日而左旋也外是者行走之象故以名卦雷藏澤中互巽與艮所以入而止也詩曰遵養時晦其得隨之象乎

蠱 象曰山下有風蠱君子以振民育德

春秋傳曰風落山女惑男以長女下少男亂其情也所以為蠱蘇東坡曰器久不用則蟲生之謂蠱人久宴溺而疾生之謂蠱天下久安無為而弊生之謂蠱蠱之為文三蟲食皿卦之三陰據內外體之象也君子處蠱亂之時思有以治之所以有事事莫大於修己治人故以之振民育德振民如巽風之號令育德如艮山之厚重巽在內艮在外故先民而後德蓋治亂之事救民為急也

臨 象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民

无疆

朱子曰地臨於澤上臨下也教之无窮者兌也容之无疆者坤也臨之為文臣邊有三口為親近眾民之象二陽進偪四陰亦為臨民之象

觀 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上振動萬物所以為觀觀者歡見之象故先王省方而設教民皆仰之坤為方國省方乃坤之象巽以申命設教乃巽之象觀者臨之反陽進居上故為人君臨民之象

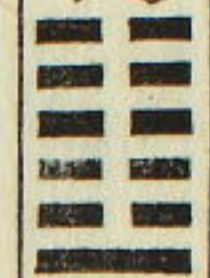
噬嗑 象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

卦體似頤而中有一陽如頤中有物所以為噬嗑口有物則當齧而去之人有強梗則當刑以勅之互坎為盜艮為堅木有刑獄之象而電以照之雷以威之為治獄之象也

賁 象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火草木皆被其光艮有光明之德而又得離火其光賁然所以名卦賁之為文从卉从貝卉有華貝有光君子觀其象以成文明之治而卦體與噬嗑反中坎險而上艮止故不敢折獄也

剝 象曰山附於地剝上以厚下安宅

山在地下上厚而上高朱子曰厚下乃所以安宅是卦陰長而陽消下剝而上危則觀其象乃取厚下之義聖人用易之權也剝之為文山橫水上刀以斲之山頽附地之象也故以厚本為戒上以者通稱為人上之道

復 象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

以象則雷在地中也以氣則一陽始生於眾陰之下也復者坤為腹取人腹之義人君體天順時安靜以養微陽也閉關不行者復為厚艮而艮為門

其形倒也

无妄 象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之无妄也无者天之先元之本即无極也妄者真之反无妄者誠也天以无妄之理賦與萬物如雷行天下發生萬物故先王觀其象而對時育物也程子曰動以天则无妄一言盡之矣天地萬物之理无非无妄大易六十四卦可以一言而蔽之曰无妄

大畜 ䷙ 象曰天在山中大畜君子以多識前言往
行以畜其德

天之高大豈在山中乃天之氣行於山中也三陽
在下而艮以止之君子觀其象而大其畜積畜積
之大莫如德也欲畜其德必先師古師古之道必
識其言行也卦體互兌與震兌言而震行也

頤 ䷚ 象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
雷行山下長養萬物天地之養萬物也上止下動
外實中虛為口頤之象人之自養也言從口出故
慎言語以養其德食從口入故節飲食以養其體

推以廣之則命令政教之出於口者皆當慎之食
貨財賄之養於人者皆當節之養德養天下其理
一也言食震動之象慎節艮止之象

大過 ䷛ 象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世
无悶

澤在木上則水之大過也澤雖沒木而木終不仆
君子之獨立不懼也四陽陷於二陰之中君子之
遯世无悶也所以為大過人之行也建安丘氏曰
獨立不懼巽木象周公當之遯世无悶兌說象顏
子當之

坎 象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎之文土欠缺而水入之也習者水之洊至如鳥之數飛也君子觀其象德行則如水行之有常也教事則如二水之洊習也互體艮震艮止以常德行震動以習教事涑水司馬氏曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢

離 象曰明兩作離大人以繼明照于四方

程子曰若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩大人以德言則聖人以位言則王者也大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方朱

子曰明兩作猶言水洊至也夫六十四卦惟離稱大人蓋以明明德於天下聖人與王者其道一也

咸 象曰山上有澤咸君子以虛受人

山澤通氣虛以能受咸之為文外口外成所以為咸也觀乎互體則乾在坤中陰陽交感也虛以受人无心之感也君子之心寂然不動感而遂通者其咸之象乎

恆 象曰雷風恆君子以立不易方

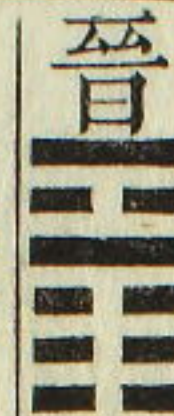
雷風相與所以恆久陽上陰下所以不易恆之為文舟閣兩岸之間有不易方之象故以名卦雷風

相與而震巽之位未嘗易相與者氣之通不易者理之常也

遯 象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
上有天而下有山君子之所隱也遯之為文从豚从辵居下而好走所以取隱遯之象陰長陽退君子當避而卦體乾艮互巽遠小人艮止之象不惡而嚴巽順乾剛之象也

大壯 象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
程子曰君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強四陽方長之時剛健而動所以非禮弗

履也夫陽為大而始壯大壯者大者壯也蓋乾者天理雷行其上所以言履

晉 象曰明出地上晉君子以自昭明德
程子曰君子觀明出地上之象自昭其明德晉之為文上如離而下有日所以名卦明者離之象德者坤之象自昭者明德在己也大學之明明德其本於是乎

明夷 象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
日入地中夜晝之常非明有息若傷於外也夷者

大弓所以傷物者故以名卦君子觀其象用晦而
莅衆衆坤象也離與坎互水之性內明而外暗雲
峰胡氏曰晉明盛之象君子歛而用自治明夷晦
其明之象君子推而用治人皆善用易者也

家人 象曰風自火出家人君子以言有物而行
有恒

不曰風在火上而曰風自火出者火炎而風生風
與火不相離也其象如人之正家內明而外順故
以名卦程子曰正家之本在正其身正身之道一
言一動不可易也蓋風化之本在家家之本在身

修身之道在謹言行言象風之和而動物行象火
之明而有節也

睽 象曰上火下澤睽君子以同而異

離與兌俱是陰卦而火上澤下離兌二女同居而
志不同故曰同而異睽之爲文曰爲離而癸爲坎
所以相違又葵者向日之草而去頭則不能向日
所以取睽乖之象君子觀其象不求苟同如周而
不比羣而不黨也朱子曰伯夷伊尹柳下惠三子
所趨不同而其歸則一象辭言睽而同大象言同
而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論

文字爲說不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同於忠君也

蹇 象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山峻而水陷人不可行所以爲蹇蹇之爲文足蹇而不能動故取以名卦卦體艮下坎上遇險而止君子觀其象反身修德反身者艮之不出位也修德者坎之常德行也或曰反身取艮之背修德取坎之心孟子曰行有不得反求諸己其得處蹇之道乎

解 象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

仲春之月雷雨始作草木甲坼蟄蟲振動所以爲解解之爲文羊之角也羚羊時至解角故以名卦君子體天之仁順時之令有過者釋而不問有罪者寬以從輕中溪張氏曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤象刑獄之有赦宥也

損 象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山高則澤深內說而外止所以爲損損之爲文口在財上口下損即財字之反有減損之象所以名卦在人一身所當損者莫如忿與慾故君子觀其象懲忿如摧山窒慾如填壑忿慾者兌說之象懲窒者艮止

之象少男多忿少女多慾

益

䷗

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

程子曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也朱子曰遷善當如風之速改過當如雷之猛益之爲文坎水在皿上自外益內之象巽在外見人之善而遷之自外而益也震在內知已之過而改之自內而益也

夫

䷛

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

澤氣上天羣陽並進之象水既上溢則潰決而流下所以爲夫夫者人口上缺之象从缶則爲破缺从水則爲潰決从心則爲快斷是陽決陰之卦陰既上決則當歸於下君子宜布德施惠以安其下苟自有其德澤不下逮則反爲其所忌居德猶言屯膏來氏云居者施之反得之折中云君子居德常存畏忌者猶未暢本義則直云未詳

姤

䷫

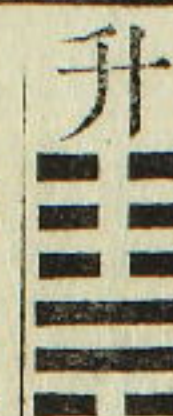
象曰天下有風姤后以施命誥四方

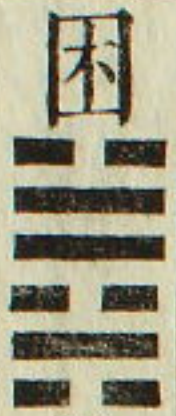
程子曰風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下

有風皆為周徧庶物之象而行於地上則為觀經
歷觀省之象也行於天下則為姤施發命令之象
也夫姤者陰始生之卦巽之長女在下而上與乾
天相遇為后妃之象故字从女后而名卦巽為命
令風行天下萬物皆遇命誥四方萬民爭覩王者
體天出令之象也

萃 象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
澤在地上眾水來聚互震動與巽入水動入澤之
象所以為萃萃之為文草木叢集之象凡物聚則
爭爭則有奪君子觀其象而修戎器戒不虞以備

之傳曰天下雖安忘戰必危其體萃之象乎大象
坎錯離中爻艮綜震戈兵震動之象

升 象曰地中生木升君子以順德積小以高大
物之上升莫如木生地中故取以名卦升之為文
如木之始芽也君子觀其象以自脩順德者坤之
象積小以高大者木之象中庸曰升高必自卑行
遠必自邇其體升之象乎

困 象曰澤无水困君子以致命遂志
朱子曰水下漏則澤上枯故曰澤无水互有風火
水所以涸也困之為文本在口中困莫甚焉所以

名卦君子當困窮之時但當委致在天之命以遂
在我之志而已命者天之所賦與於我者致之如
致爲臣之致歸之於天也時雖困而道則亨也觀
乎互體則離以明理巽以受命也

井 象曰木上有水井君子以勞民勸相

朱子曰木上有水津潤上行井之象也井之爲文
象泉之中虛而有四隅也進齋徐氏曰初柔爲泉
眼二三剛爲泉石四柔爲井中空處五剛爲泉實
已汲將出也上柔爲井上空處夫井者所以養人
而衆所共之者也故君子觀其象而勞民勸相以

廣其利建安丘氏曰君勞乎民民助乎君古者井
田之制或取諸此

革 象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火以火息水所以爲革革者皮之去毛者
也故取變易之象以名卦物之變易莫大於天時
故君子觀其象以治曆數明時序也夫離者南方
之卦兌者西方之卦南西之間卽陰陽之大分也
故於卦爲革而天地以革四時聖人以革命時序
革之小者曆數革之大者四時相生而爲革水火
相克而爲革不克何以生不革何以久故象曰革

之時大矣哉

鼎 象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木異火所以烹飪故於卦爲鼎子夏傳曰初分趾也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也象所以特言象也互體具乾兌之金亦爲金鑄之象彖言亨上帝養聖賢取鼎之用象言正位凝命取鼎之德正位者端正其所居之位凝命者凝固其所受之命王者受命之象故承革之後鼎綜革革亦言命

震 象曰洊雷震君子以恐懼脩省

雷本震也兩雷相重則其威益盛震之爲文雨在辰木之上其象爲雷而其位居東故以名卦君子觀震雷之象則恐懼而脩省所以敬天之怒也孔子迅雷風烈必變其體洊雷之象乎丘氏曰恐懼者憂其變之來初震象也脩省者思其變之弭洊震象也

艮 象曰兼山艮君子以思不出其位

山上有山是爲兼山艮者反身之形所以象山之止而名卦也程子曰君子觀艮止之象而思安所止不出其位也萬事各有其所得其所則止而安

若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰分非據乎蓋艮之象為山其德為止止有山立之象兩山為出人立為位不出其位則止其所止而不遷孔子曰於止知其所止其體兼山之象乎

漸 象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木在山上漸冉而長故取象焉漸之為文車近於水徐行則免濕所以名卦也朱子曰止於下而異於上為不遽進之義凡物之進必循序而有漸然後可無欲速不達之患居己之德善人之俗莫不

皆然譬如山木之長始自甲坼終至拂雲者非一日之成也故地中生木之升亦曰順德積小以高大胡氏曰居德象艮之止善俗象巽之入

歸妹 象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

程子曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹歸妹說而動者也異乎恒之異而動漸之止而巽也少女之說動則失正非夫婦可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝朱子曰君子觀其合之不正知其終之有敝推之

事物莫不皆然蓋歸者女行也妹者末女也故以名少女歸人之卦以少女而悅長男非合之正也所以有敝兩夫子推說而垂戒其旨遠矣嗚呼觀乎是象則君臣之合朋友之交曷不正其始乎兌為毀折有敝象中爻離為通明有知象

豐 象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電二氣相合而並行故曰皆至物之盛大莫如雷電故名卦曰豐豐之為文有山木盛多之象禮以酒器之大者稱豐農以年穀之美盛為豐故下承俎豆也震雷以威之離明以照之威明之用莫

大於刑獄故君子以折獄致刑蓋徒威不能得其情徒明无以折其姦惟威明並行然後乃可以治獄取雷電皆至之象噬嗑之勅法以明在上故稱先王豐之折獄以明在下故稱君子通上下言也旅 象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上行而不處故謂之旅旅之為文人行四方失其所依故以名卦程子曰火之在高明无日照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎艮止即慎象觀火行不處之象則不留獄

王溪文集 卷一
朱子曰慎刑如山不留如火夫旅者失所之象人之失所莫甚於獄囚故君子觀其象明慎而不留卦綜豐雷火亦言用刑

巽 象曰隨風巽君子以申命行事

一陰在二陽之下以順爲正風行天下以順而入故名以巽巽之爲文兩弓對立中實下虛如木實之分兩莖而生芽鷄之分兩羽而生風故卦象爲木爲風爲鷄也程子曰君子觀重巽之象以申命令行政事上順下而出之下順上而從之重巽之義也順理則合民心而民順從矣蓋風者天之號

令也天何言哉風以振之鼓舞萬物發生而長養焉於方爲東南於時爲春夏之交在人道則爲風化无遠不被无微不入故書曰四方風動平菴項氏曰凡卦之有巽者多言文教風俗小畜之懿文德蠱之振民育德觀之觀民設教姤之施命誥四方漸之居賢德善俗鼎之正位凝命皆此意也兌 象曰麗澤兌君子以朋友講習

三畫則爲澤重卦則爲麗澤兩澤相麗互相滋益澤者物之所說故曰說言乎兌兌之爲文一口在中爲澤而上下四畫爲分流四下之象在人則從

言而爲說程子曰天下之可說莫若朋友講習然
當明相益之象更莫如相觀而善夫說之道至大
而獨取朋友講習者君子之學必資師友師友之
益必旣講而又習之講者講其理習者習其事是
重澤之象習如習坎之習亦象兩水之相滋也孔
子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦
樂乎其得麗澤之象乎

渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙然而散渙之爲文有魚行水之象故
以名卦程子曰收合人心无如宗廟祭祀之報故

享帝立廟人心之所歸也萃渙皆享帝立廟因其
精神之聚而形於此故立此以收之夫享帝立廟
誠敬仁孝之至也當天下渙散之時使人反本而
係心莫大於此以卦體言則互艮爲門闕互震爲
長子有立廟行祀之象也巽風行天上天神之象
坎水隱地下人鬼之象享帝天人感通立廟幽明
感通

節

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限如木之生長有節四時之序亦謂
之節故以名卦節之爲文从竹从限所以爲節也

天下事物有大小輕重之數人之德行有行止久
速之宜制之議之使各中節所謂有物有則各止
其所者也脩己治人之要不外於是大哉聖人之
用易也卦體互震與艮震以行之艮以止之亦所
以爲節也

中孚 象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風水相感風之動乎澤猶物之感乎中
故爲中孚孚者鳥抱子之象孚傍加乙則爲乳物
之感化莫如鳥卵故取以名卦君子所以盡其中
誠而能感人心者莫如刑獄故觀中孚之象而議

獄緩死議之盡其詳緩之欲其生則寃者得其情
死者无所憾故呂刑曰獄成而孚輸而孚得中孚
之義也凡易象之言刑獄者五卦噬嗑豐有離有
震而賁旅有離有艮惟中孚則二體成厚離而中
互震艮蓋非明无以察其情非威无以折其姦非
止无以慎其濫况中孚則又有兌以議之巽以緩
之聖人卽象垂教忠厚惻怛之意嗚呼至哉

小過 象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪
過乎哀用過乎儉

雷在山上其聲小過陰居尊位陰多陽少故亦爲

王溪外集 卷一
小者過也故以名卦夫過者失中之謂事無大小不可過中而君子觀小過之象則以之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉惟其小過所以合宜過者震之動小者艮之止徂徠石氏曰晏子一狐裘三十年祭豚肩不掩豆人謂之不知禮曾子以爲國奢則示之以儉孔子曰禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚寧者疑於過而不失中之謂也其得小過之義乎

既濟 象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

朱子曰水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟程子曰天下萬事已濟之時唯慮患害之生故思而豫防之使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也節齋蔡氏曰思患坎難象豫防離明象夫天下之用莫大乎水火水火之性相勝而致用然水能克火而火不能克水水既在上而无以勝之則必有泛濫之患故君子觀其象而必思豫防之也防之如何六四之繻有衣袽終日戒是也書曰有備無患其體既濟之象乎

未濟 象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
水火不交爲未濟濟者涉水之稱故以水之上下
名卦以旣濟未濟朱子曰水火二物各居其所故
君子觀其象而審辨之夫水火不交之爲未濟如
天地不交之爲否君子之處其時也辨物則必審
陰陽之消長居方則必察出處之安危戒而慎之
聖人之教深矣

按八卦之物各一其象而亦有一物而取二三象
者巽爲風而或稱木坎爲水而或稱雲稱雨離爲
火而或稱電稱日何也蓋巽之質木其氣風風行

天上小畜風行地上觀山下有風蠱雷風恒風雷
益風自火出家人天下有風姤澤上有風中孚八
卦以氣言也其餘五卦皆以質言也坎之質水其
氣雲而雨者成水而未及地者也雲雷屯雲上於
天需雷雨作解三卦以氣言也其餘十卦皆以質
言也離之質火其氣日也電也明出地上晉明入
地中明夷電雷噬嗑雷電皆至豐四卦以氣言也
其餘九卦皆以質言也至若乾天震雷有氣而无
質坤地艮山兌澤氣藏於質故只取一象聖人觀
象立言之意豈徒然哉

十三卦象解

包犧氏作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

朱子曰兩目相承而物麗焉

按網者繩也罟者目也重離兩目相連罟象也互體成巽成兌巽繩以結之兌秋以毀之也佃者離雉也漁者兌澤也

神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

朱子曰二體皆木上入下動天下之益莫大於此按益卦上巽下震中互艮坤巽木入坤土而前動

以艮手後動以震足耕象也乾金包震巽之木以金斲木也震巽爲春夏之位農在春夏也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

朱子曰日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

按噬嗑之卦離日在上而交坤於中日方中而衆民在下也坤與乾交交易之象也互坎與艮坎爲飲食艮爲果蓏所易之食貨也離爲牛震爲馬牛馬聚集於市也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

朱子曰乾坤變化而无爲

按乾在上象衣坤在下象裳九家易曰乾爲衣坤爲裳玄衣黃裳象天玄而地黃也乾坤无爲而六子致用天下治之象也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙朱子曰木在水上也

按渙卦巽震二木浮坎水之上巽爲舟震爲楫而中虛象舟也下動而上入風以行之爲泛舟之象巽木出坎險有利涉之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

朱子曰下動上說

按隨卦震在坤中坤牛而震足坤輿而震輓服牛也震作足馬而巽股據之艮手執之乘馬也上六在外卦說而引之坤前而乾後坤爲重載乾以致遠也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

朱子曰豫備之義

按豫卦五爻中拆而一爻橫隔有門象而互艮爲重門也艮爲手坎爲堅木震爲聲手擊木而有聲

柝象也坤為闔戶而坎盜徧之暴客也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

朱子曰下止上動

按小過之卦震木在上而兌金斲之斷木為杵也坎在地中曰象也四應初三應上上下下相應杵臼之利也陽在陰中象米在臼而良手以斂之兌口以食之萬民以濟也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽朱子曰睽乖然後威以服之

按睽卦上離而下兌兌倒為巽巽為木為繩中互坎坎為弓弦木為弓也離為矢而遇兌金剡木為矢也兌決乾剛威天下也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

朱子曰壯固之義

按大壯者遯之反遯卦山在天下而艮為門為止穴居之象也變為大壯震木在上棟也乾天覆下宇也陰陽以質言則陰實而陽虛上二陰象棟宇下四陽象虛中坤為大輿亦以衆陰象輪輻

耳溪外集 卷十
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

朱子曰送死大事而過於厚

按大過之卦木在澤下而陽在陰中兌口上開巽
以入之棺入地中之象也棺周於身槨周於棺土
周於槨大過之義也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬

朱子曰明決之意

按夬者姤之反乾爲言而巽爲繩結繩之象也變

而爲夬兌口在上乾人在下衆人開口之象五畫
重重有筆畫之象一畫中坼有剖契之象故古文
聿爲筆五畫重而上缺有夬形也書字从聿而兌
口倒下也契字从丰从刀从升刀筆以刻木也觀
乎卦德則剛健而和說剛健者筆畫也和說者字
形也千古字學蓋源於是矣

書之敘曰伏羲氏王天下造書契以代結繩之政
豈羲皇畫卦之後因觀夬象而造書契耶班固鄭
玄之徒乃謂文籍起於五帝按周禮外史掌三皇
五帝之書謂之三墳則烏得謂三皇无文耶或云

燧皇刻石已在伏羲前則文字之興固不待觀乎
夫象矣所謂畫前之易其理已具則其象亦著歟

說卦傳

參天兩地而倚數

愚按參天兩地者天之生數一三五爲參天地之
生數二四爲兩地也參天之數得九故乾用九兩
地之數得六故坤用六九六之數不待揲著而見
也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化旣成萬物也

愚按此章亦言後天之序而自水火相逮以下朱
子疑其與先天相似諸儒皆曲爲之解然竊以爲
水火不相射者離東坎西相對而不相犯也相逮
者離上坎下相交而氣相及也雷風相薄者震巽
各在兩隅而相對也不相悖者震巽朋居東南而
不相背也此則先後天之位次旣異故辭亦不同
至於山澤通氣則先後天同辭故讀者疑其用先

天之序然先天之山澤對居兩隅而通氣也後天之山澤分居西北而俱是陰方故亦通氣也邵子之贊此章曰至哉文王之作易也長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲耦以應地之方也蓋謂兌艮以兩少分居西北而相配成耦地氣相通故曰應地之方也夫先天則先言山澤後言水火者先質而後氣也後天則始言水火而終言山澤者先氣而後質體用之分也變化在水火成物在山澤故始以水火終以山澤而結之曰然後能變化既成萬物也蓋極言後天之功用也首尾反覆

三言文王八卦之序而皆以艮終焉則何可復言伏羲先天之序乎細觀文理恐無可疑矣上二章言先天之位以明體後三章言後天之位以致用者其序粲然不紊聖人之片言一句豈苟然哉乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

愚按乾健震動坎陷艮止四卦陽故健者自健動者自動陷者自陷止者自止无待於外也坤順巽入離麗兌說四卦陰故順者順於物入者入於物麗者麗於物說者說於物皆有隨於外也是陰陽

剛柔之分也

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

唐孔氏曰巽主號令鷄善知時坎主水瀆豕處汚

濕鄭康成謂狗以善守能止人禮羊曰柔毛史記

弱如羊或謂兌金生于土羊亦生于土如西域土

龜蚌皆生水者豈離火為坎水所生故耶

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

唐孔氏曰坎北方主聽故為耳離南方主視故為

目何氏訂詁曰橫亘而在上能止物者手也開拆而在上能說物者口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女愚按一索二索者謂陰陽之相交也故朱子啓蒙解曰坤求於乾得其初九而為震乾求於坤得其初六而為巽云云則此乃自然之象非待揲著而求之也

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言虞氏易又有為

德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好何妥有為剛健

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為

帛為漿按荀氏又有為邑為亂虞氏易有為理為事為大業為臣為民為鬼為虛為乙為拇

為喪為終為害為死為萃為土為器為晦為國為暑為兕虎于寶有為順盧氏有為師左傳杜註有

馬為

震為雷為龍虞氏于寶本俱作駝虞云蒼色于云雜色李鼎祚本作駝亦云蒼色震東方故

為駝為玄黃為專古本又作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同李云陽在初隱靜未出觸

坤故專即其靜也專為大塗為長子為決躁為蒼筤古或作琅竹為

萑葦其於馬也為善鳴為馵京房本作朱荀爽同云陽在下也足為

作足為的說文作駝頽其於稼也為反虞翻本作阪云陵阪也生其

究為健為蕃鮮

本義荀九家有為玉為鵠為鼓虞氏易有為侯為主為兄為夫為言

為行為樂為出為作為糜鹿蜀才有為喜笑左傳杜註有為米為諸侯國語韋註有日為車

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為

進退為不果為臭虞翻本作嗅云嗅氣也風至知氣李鼎祚本同王肅本作為臭其

於人也為寡

古本作宣云黑白雜為宣鄭玄本同謂四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞

翻云為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也按考工記車人之事半矩謂之宣註頭髮頽落日宣與寡同義

髮為廣

鄭玄本

顙為多白眼為近利市三倍其究為

躁卦

本義荀九家有為楊為鸛

虞氏易有為妻為處為隨為魚為號為包為杞

為白茅為舞

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮

宋衷王廙本作揉京房本作柔荀爽本作

橈

為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦

為赤其於馬也為美脊為亟

荀爽作極云中也

心為下首為

薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木

也為堅多心

本義荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐

為蒺藜為桎梏

荀氏又有為志虞氏易有為孚為疑為後為蹇為臀為灑侯果有為

險于寶有為法為夜盧氏有為車左傳杜註有為眾

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸

京房本作螺姚信本作蠡

為蚌為

龜其於木也為科上槁

鄭氏本作藁于寶本作槁

本義荀九家有為牝牛

按九家又有為飛鳥虞氏易有為隼為鶴為夏為岡

馬融王肅俱有為矢侯果有為黃牛何妥有為文明于寶有為晝為斧左傳杜註有為鳥為諸侯

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指

五溪外集 卷一
為狗為鼠為黔鄭氏本作黜云虎豹之屬貪言之類喙之屬其於木也為堅多節

本義荀九家有為鼻為虎為狐

按管輅有鼻為面山之說虞氏易亦

有之陳安卿謂麻衣易以艮為鼻虞氏易有為背為皮為尾為篤實為求為宗廟為小子為僮僕為城為狐狼鄭玄有為鬼冥門左傳註有為言

愚按黔喙之屬吳註以為黔當與鈐通謂山居猛獸齒牙堅利如鐵能持束物者恐不然冷氏曰鳥善以喙止物者蓋鳥之能食生物者如鳥鳶鷹鷂之屬其喙皆黑所謂黔喙也以其前剛而止物故取艮之象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊虞氏本作羔

本義荀九家有為常為輔頰

按常不知何象陸德明引舊註云常四方

神也若吳澄謂常者九莠之一下二奇象通帛下垂上一偶象分繫于杠虞氏易有為妹為孔穴為刑人為少女

諸家證解

虞翻曰坤消從午至亥故數往者順乾息從子至巳故知來者逆

繫辭曰理財正辭禁民為非曰義蓋理財所以養也正辭所以教也禁非所以治也聖人之政不過養教

治三者而已

聰明睿智神武而不殺者智仁勇也聰明智也神武勇也不殺仁也知以通天下之志仁以定天下之志勇以斷天下之疑圓以知來者知也方以藏往者仁也易以通變者勇也

下繫第八章曰其出入以度外內使知懼本義曰未詳語類曰上下文意都不相屬諸家皆闕疑愚謂註說皆以外內使知懼爲句故難解若以其出入以度外內爲句而度訓揆承上章上下无常惟變所適而言爻之變動或出於外或入於內以揆度夫消息盈

虛之理吉凶悔吝之占使人知所戒懼明於憂患則自然愛敬之如父母矣使知懼一節當連下節讀下文曰揆其方之方非道也當訓方位也揆其方卽上文所謂以度外內也凌氏註云揆其方之所向者得之矣度之揆之在乎人故曰苟非其人道不虛行以此讀之則上下文意未可謂不屬

漢儒言震用伐鬼方震乃摯伯之名書巧言令色孔壬乃共工之名諸註皆未考也

路史云古歸藏易今亡惟存六十卦而卦名多與周易不同需作溲小畜作毒畜大畜作夬畜良作狠震

作釐升作稱剝作僕損作員咸作誠坎作犖謙作兼
遯作遂蠱作蜀解作荔无妄作毋亡家人作散家人
渙作奂又有瞿欽規夜四卦岑霽林禍馬徒三複名
卦未知當周易何卦也

又曰天地定位以下伏羲之易也帝出乎震以下連
山之易也初夷即坤初乾初離初犖即坎初兌初艮
初釐即震初夷即巽歸藏之易也連山者神農之書
夏人因之歸藏者黃帝之書商人因之此之謂三易
伏羲之小成神農易之爲中成黃帝易之爲大成伏
羲之先天神農易之爲中天黃帝易之爲後天以此

觀之文王後天之卦似因於黃帝矣

義易首乾得天統歸藏首坤得地統連山首艮得人
統三正之所由起也

上繫曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象程子曰賾深遠也聖人見天下深
遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象本義
引說文以解之曰賾雜亂也聖人於雜亂中見不雜
亂之理所以下文云不可惡也愚謂下章有曰探賾
索隱探者究索之謂雜亂之物非可索也又曰極天
下之賾極者窮致之謂雜亂之物非可極也按字書

王漢文集 卷一
曰曠幽深也蓋謂理之至精者幽深而難見故聖人擬議其形容以象萬物之宜所謂立象以盡意也故每以見天下之動鼓天下之動對言之所以明體用動靜之分也所謂不可惡者言至微之理有至顯之象聖人擬之而後言故聽之者不厭也當從程子之說

東漢張遐字子遠餘干人常侍其師徐穉過陳蕃時郭泰吳炳在座穉曰此張遐也知易義蕃問之遐曰易無體強名曰太極太者至大之謂極者至要之稱蓋言其理至大至要在混沌之中一動而生陰陽陰陽者氣也所謂理生氣而氣寓夫理者也蕃顧炳曰若何炳良久曰得之矣世知太極之理始發於周元公而東漢高士已先知之矣

耳溪外集卷七終

